

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ط (رواه البخاري)

بارادول
۳۳۰۰

عظ

بلسلے بلنغ
۵۸

مہمات الدعاء

(دُعائے متعلق اہم امور)

حصہ اول

از افادات

حکیم الائمہ موجد الملتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس

عنوانات و حواشی

مولانا خلیل احمد تھانوی

شعبہ نشر و اشاعت جامعہ دارالعلوم اسلامیہ
کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

جون
۱۹۹۹ء

فون کامران بلاک : ۳۳۸۰۶۰ - ۵۴۲۲۲۱۲
فون پلان انارکلی : ۴۳۵۳۷۲۸

صفر
۱۴۲۰ھ

یہ وعظ حضرت والا نے ۲ صفر ۱۳۲۹ھ کو جامع مسجد
تھانہ بھون میں تقریباً دو گھنٹے بیٹھ کر "بیان تنبیہات متعلقہ
دعاء" کے موضوع پر بیان فرمایا۔

مولوی نور حسین صاحب پنجابی نے اسے قلم بند

فرمایا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوات عبدیت جلد اول کا وعظ دوم ملقب بہ

مہمات الدعاء

کا

حصہ اول

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: (آيت) وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين^(۱).

(اور تمہارے پروردگار نے فرادیا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے)

اس آیت کے منہوں ہی سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آج کا مقصود وعظ بیان تنبیہات متعلقہ^(۱) دعاء ہے اور شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت وغیرہ کو بھی جانتے ہیں پھر کیوں تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ تنبیہ تو اس امر^(۲) میں ضروری ہے جس کو جانتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو۔ سو ضرورت تنبیہ کی یوں ہے کہ باوجود جاننے اور کرنے کے بھی جب دعا کے بارے میں تغافل^(۳) برتا جاتا ہے یعنی اس کی ضروری آداب و شرائط سے بے پروائی کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہوئی چیزوں سے بھی بڑھ کر کوئی قوی حجاب^(۴) ہے کیونکہ بھولات میں تو صرف جمل حجب^(۵) ہے کہ اس کا رفع^(۶) ہونا سس^(۷) ہے اور جانی ہوئی چیز میں جب ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہوگا اور ہر چند کہ یہ تغافل اور قلب کا حاضر نہ ہونا سب عبادت میں قبیح ہے مگر دعائیں اقبح^(۸) ہے۔

مقصود دعاء

وجہ یہ کہ عبادات میں جو اصل مقصود معنی ہے مگر تاہم ایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے بخلاف دعا کے کہ اس میں صرف معنی ہی معنی مقصود ہے اور وہ نیز وافتخار و تکبر و خشوع قلب^(۹) ہے جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ دعا کیا ہوئی، بیان

(۱) دعا سے سطلون باتوں پر متنبہ کرنا ہے (۲) کام میں ضروری ہے (۳) لاپرواہی ہو جاتی ہے (۴) برہمی روکاؤٹ ہے (۵) جن چیزوں کو آدمی جانتا نہ ہو تو ان کے کرنے میں ہمت رکھوٹ ہے (۶) دور کرنا (۷) آسان (۸) اگرچہ یہ غفلت اور دل کا حاضر نہ ہونا ہر عبادت میں برا ہے مگر دعائیں بہت ہی برا ہے (۹) وہ اخذ سے اپنی ضرورت کے اعتبار عاجزی اور نیاز مندی کو ظاہر کرتے ہوئے گڑگڑا کر گئے کا نام دعا ہے

اس کا یہ ہے کہ مثلاً نماز ہے کہ قرآن^(۱) سے اس میں علاوہ مقصود معنوی یعنی توجہ الی اللہ کی صورت بھی مراد^(۲) اور مطلوب ہے کہ اس کے قیود ظاہری سے مفہوم^(۳) ہوتا ہے مثلاً وضو، جہت قبلہ، وقت، تعیین رکعات وغیرہ؛ اب اگر کوئی شخص بغیر حضور قلب کے رکوع و سجود وغیرہ شرائط سے نماز پڑھ لے تو گو مقصود معنوی توجہ الی اللہ اس میں نہیں ہوئی مگر فقیہ عالم یہی حکم دے گا کہ فرض ادا ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی کسی درجہ میں مطلوب ہے اور اس کی تحقیق سے صحت صلوٰۃ کا فتویٰ صحیح ہوا اس تقریر سے ان بے دمنوں کا یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب دل تو حاضر نہیں پھر نماز کیا پڑھیں معلوم ہوا کہ علاوہ حضور قلب کے کہ معنی اور حقیقت ہے نماز کی یہ صورت ظاہری رکوع و سجود بھی مقصود ہے۔

دوسری مثال

دوسری نظیر لیجیے۔ روزے سے مقصود معنوی قوت بہمیہ کا توڑنا اور مطلوب کرنا مطلوب^(۴) ہے۔ مگر با ایں ہمہ^(۵) اگر کوئی شخص سری کو ایسا پیٹ بھر کھائے کہ افطار تک اس کو بھوک نہ لگے تو اس صورت میں قوت بہمیہ تو کچھ بھی نہیں ٹوٹی مگر روزے کی چونکہ ظاہری صورت پوری ہو گئی ہے روزہ صحیح ہو گیا۔

(۱) دلائل سے (۲) نماز کا مقصود توحید کی طرف متوجہ ہونا ہے لیکن اس کی مطلوب بہت بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو نماز نہیں کہتے (۳) یہ بات ظاہری قیود وضو، در قبلہ کی طرف منہ کرنے وغیرہ سے سجد میں آتی ہے (۴) روزہ کا مقصود حیوانی قوتوں کا توڑنا ہے جس کی وجہ سے آدمی لکھ جائے جس کا مقصود ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) یہ سب سے باوجود

تیسری مثال -

تیسری نظیر اور لیجیے زکوٰۃ کہ مقصود معنوی اس سے اغناء مساکین^(۱) ہیں مگر با ایں ہمہ^(۲) اس کے لیے ایک خاص مقدار ایک خاص وقت معین ہے جس سے مقصودیت صورت^(۳) ایک درجہ میں یہاں بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ صرف اغناء توان امور پر موقوف نہیں^(۴)۔

دعاء کی حقیقت

لیکن دعا میں نہ کسی وقت کی شرط نہ زبان عربی کی شرط نہ کسی خاص جہت کی شرط نہ کوئی مقدار معین نہ وضو وغیرہ کی قید اس میں صرف عاجزی نیاز مندی اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مولیٰ کے آگے بس یہ کافی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل نظر نہیں معنی ہی معنی مقصود ہیں۔ پس اب یہ صرف زبانی دعا کی آموختہ سارٹا ہوا پڑھ دیا نہ شروع نہ خشیت نہ دس میں اپنی عاجزی تصور یہ خالی از معنی دعا کیا ہوتی^(۵) اس بے توجہی کی مثال تو ایسی ہوتی جیسا کوئی شخص کسی حاکم کے ہاں عرضی دینا چاہے اور اس طور پر عرضی پیش کرے کہ حاکم کی طرف پیٹھ^(۶) کرے اور منہ اپنا کسی دوست یا ر کی طرف کر کے اس عرضی کو پڑھنا شروع کرے دو جھلے پڑھ لے۔ پھر یا دوست سے ہنسی منول^(۷) کرنے لگے پھر دو جھلے پڑھ دیے اور ادھر مشغول ہو گئے۔

اب سوچ لینا چاہیے کہ حاکم کی نظر میں ایسی عرضی دعا کی کیا قدر ہو سکتی

(۱) غریبوں کا مال دار کرنا (۲) مگر اس سب کے باوجود (۳) اس سب سے صورت کا ضروری ہونا یہاں بھی معوم ہوتا ہے (۴) اس لیے کہ مال دار کرنے کا انحصار صرف ان کا سوں پر نہیں (۵) پس ان دعا جو سبق کی طرح رٹی ہوئی پڑھ دی جائے نہ اس میں اللہ کا خوف نہ گرجا کر اگتہ ہو نہ اپنی عاجزی کا تصور یہ سبے معنی دعا ہے (۶) پشت (۷) مذاق (۸) درخواست

ہے بلکہ اٹھا یہ شخص قابل سزا ٹھہرایا جائے گا بس یہی معاد ہے دعا کا دعا میں جب تک کہ پورے طور پر قلب^(۱) کو حاضر نہ کرے گا اور عاجزی و فروتنی کے آثار^(۲) اس پر نمایاں نہ ہوں گی۔ وہ دعا۔ دعا نہیں خیال کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قلب کی حالت کو دیکھتے ہیں۔

ما برول را شکرہم و قال را مادر و زرا شکرہم و حال را
ناظر قلبیم گر خاشع بود گرچہ گفت لفظ ناخاضع بود
(ہم ظاہر اور قال کو نہیں دیکھتے ہم باہم اور حال کو ہم دل کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر عاجزی و فروتنی کرنے والا ہوا اگرچہ اس کا قول عاجزی و فروتنی کرنے والا نہ ہو)
حدیث شریف میں ہے: ان الله لا ينظر الى صوركم
ولكن ينظر الى قلوبكم (اللہ تعالیٰ تیری صورتوں کو نہیں دیکھتے لیکن تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں)

تفسیر آیت وجہات و جواب اشکالات

اور آیت "انہی وجہات و جہی" الخ (میں اپنے دل کو مستوج کرتا ہوں) میں وجہی^(۳) سے بھی مراد یہی وجہ قلب ہے ورنہ بر تقدیر وجہ ظاہری کے خداوند تعالیٰ کا ذوجت ہونا لازم آئے گا^(۴)۔ کیونکہ معنی تو یہی ہیں کہ میں نے اپنی وجہ^(۵) کو خدا کی طرف کیا۔ اور ظاہر ہے کہ وجہ ایک خاص سمت میں ہوگا۔ تو کیا ذات منزہ^(۶) اسی سمت میں ہوگی یہ تو محال^(۷) ہے عقلاً اور شرعاً کیونکہ وہ قیود سے

(۱) دل (۲) خود سپردگی کے آثار (۳) اپنے ہمرے کو پسیرتا ہوں سے مراد دل کا مستوج کرنا ہے (۴) وجہ سے ظاہری ہمرہ مراد لینے کی صورت میں اللہ پاک کا کسی ایک جانب ہونا لازم آتا ہے کہ ہمرے کو اس جانب پسیرتا ہوں اس لیے یہاں ظاہری ہمرے کا پسیرنا مراد نہیں بلکہ دل کا مستوج کرنا مراد ہے کہ اللہ پاک جہات سے منزہ ہے (۵) اپنے ہمرے کو (۶) اللہ کی پاکیزہ ذات (۷) ناممکن سے

منزہ^(۱) ہے چنانچہ اینما تولوا فثم وجه اللہ (جس طرف منہ کر لو ادرہ
ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے) اس کی شرعی دلیل ہے اور اس نفی جہت و تنزہ عن القیود^(۲)
سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ذات باری میں تشخص اور تعین نہیں ہے تو وجود باری
کا انکار لازم آئے گا اس لیے کہ بغیر تشخص و تعین کے تو کسی شے کا وجود محض ہے
جیسا کہ بعض کے کلام سے متوجہ^(۳) ہوتا ہے کیونکہ بدون تشخص اور تعین کے
تو کسی شے کا وجود خارجی^(۴) محال ہے البتہ اس کی ذات کے لائق تشخص و تعین
ہے کہ ہم اس تشخص و تعین کی حقیقت و کنہ کا ادراک نہیں کر سکتے^(۵)۔

شبہ اور اس کا جواب

اور اگر شبہ ہو کہ جیسے وجہ کے لیے جہت ہونا ضروری ہے^(۶) ایسے ہی
قلب^(۷) کی بھی تو کوئی جہت^(۸) ہوگی وہی اشکال یہاں لازم آئے گا۔ تو جواب
یہ ہے کہ قلب سے مراد یہ مضاف صنوبری^(۹) نہیں بلکہ قلب ایک لطیف غیبی ہے
مجردات سے اور ہر چند کہ بعض متکلمین کا اس میں اختلاف ہے کہ مجردات کا
وجود ہے یا نہیں مگر محققین صوفیہ کا یہ مشوف^(۱۰) ہے کہ بعض اشیاء مجردات سے
ہیں مگر حادث ہیں ذاتاً بھی اور زماناً^(۱۱) بھی اور یہی فرق ہے درمیان صوفیہ و حکماء
کے کیونکہ حکماء مجردات کو صرف ذاتاً حادث مانتے ہیں اور زماناً قدیم^(۱۲) مانتے

(۱) اللہ جہات کی قیدوں سے پاک ہے (۲) کسی ایک جانب کی نفی اور قیدوں کے پاک ہونے سے (۳) سمجھ
میں آتا ہے (۴) تدرج میں موجود ہونا ناممکن ہے (۵) اللہ کی ذات میں تشخص بھی ہے اور تعین بھی ہے
لیکن ہم اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے البتہ ہمارے جب تشخص اور تعین نہیں کہ جہات کا متعلق ہو
(۶) چہرے کے لیے کسی جانب کا ہونا ضروری ہے (۷) دل (۸) جانب (۹) گوشت کا بکڑا نہیں (۱۰)
بعض صوفیاء کو اس بات کا کھٹ ہوا ہے (۱۱) خمیر ہونے کے باوجود ذات اور زمانے دونوں کے
اعتبار سے ختم ہونے والی ہیں (۱۲) زمانے کے اعتبار سے ماضی تہی ہے۔

ہیں اور متکلمین کے پاس نفی مجردات کی جبکہ وہ زماناً بھی حادث ہوں کوئی دلیل سالم^(۱) نہیں۔

دل کی حقیقت

اور یہ مضمون کے قلب سے مراد ایک لطیف غیبی ہے اور مجرد عن المادہ^(۲) ہے یہ کھڑا گوشت کا مراد نہیں جو کہ ذوجت^(۳) ہے علاوہ کشف کے ہمارے ایک محاورے سے بھی جو کہ روزِ مردہ بولا جاتا ہے بالکل واضح ہوتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل اس وقت بازار میں ہے اور فرض کیجیے کہ ہم اس وقت بازار میں موجود نہ ہوں اور مقصود محاورات سے حقائق علمیہ پر استدلال کرنا نہیں محض تنویر اور تقریب^(۴) ہے۔ غرض یہ بات پورے طور پر ثابت ہو گئی کہ دعا میں حضور اور شروع ہی مقصود ہے۔ اگر بے اس کے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر ابتدائی احسان ہے دعا کا اثر نہیں یہ ایک تمہید تھی مضمون دعا کی۔

مضمون آیت

اب آیت کا مضمون سنئے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعا کا مضمون بیان فرمایا ہے چنانچہ شروع میں یہ تصریح فرمائی کہ وقال ربکم (تمہارے رب نے فرمادیا) حالانکہ پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مگر پھر اس کو اس لیے ظاہر فرمایا کہ اس کی تاثیر نفس میں قوی ہو جائے اور

(۱) دلیل مضبوط نہیں (۲) مادہ سے علی ہے (۳) سنت رکھنے والا (۴) علمی حقائق پر دلیل پکڑنا نہیں بلکہ وہی کہ حقیقت سے قریب کرنا ہے (۵) نفس پر اس کا اثر زیادہ ہو

مضمون مابعد کی وقعت دلوں^(۱) میں زیادہ ہو پھر لفظ ”ربکم“ (تمہارا رب) ارشاد فرمایا اس میں بوجہ اظہار ربوبیت^(۲) گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پرورش کرتے آئے ہیں حتیٰ کہ بدوں^(۳) تمہاری درخواست کے بھی کی ہے تو کیا تمہاری عرض کو درخواست کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے نہیں ضرور قبول کریں گے۔

نَبُودِیم وَتَخَاضَعْنَا لَکُمْ لَطْفُ تَوَنَّا کَفْتِیَ سَے شَنُود

(نہ ہم تھے نہ ہمارا اتھاخا تھا آپ کا لطف و کرم ہمارے بڑکھے ہوئے سنتا تھا)

آیت اذ انشاءکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم الخ۔ (جبکہ تم کو زمین سے پیدا کیا تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چپے تھے) میں اسی تربیت بے درخواست کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ یہ حالت ایسی تھی کہ کسی قسم کی تمیز اور شعور اس وقت تک نہ ہوا تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے حکماء سقراط بقراط وغیرہ اکٹھا ہو کر صرف اتنی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ دودھ پینا سیکھ جائے تو ہرگز وہ قیامت تک اس پر قادر نہیں ہو سکتے یہ اسی قادر ذوالجلال کی حکمت اور اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے بچہ کو دودھ چوسنا سکھایا حکماء سمجھیں گے کہ یہ خود طبیعت کا فعل ہے مگر جبکہ خود وہ طبیعت ہی کو بے شعور^(۴) مان چکے ہیں تو ایسے پر حکمت کاموں کا اس کی طرف منسوب کرنا بے شعوری^(۵) نہیں تو اور کیا ہے تیسرا اہتمام ”ربکم“ کی اصافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی میں تم ہم سے مانگو اور اسی کی نظیر دوسری آیت میں اصافت ہے۔ (ولو یواخذ اللہ

(۱) بد میں آنے والے مضمون کی اہمیت دلوں میں پیدا ہو (۲) رب ہونے کے اعتبار سے (۳) بغیر

(۴) ناسمجہ (۵) نا سمجھی

الناس) الی قولہ (کان لعبادہ بصیراً) (اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب دارو گیر فرماتے (تا) وہ اپنے بندوں پر بصیر ہے) حالانکہ یہاں عباد ماخوذین "کا ذکر ہے مگر ان کو بھی اپنی طرف معاف فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔

علمی و تفسیری فائدہ

اس آیت کے متعلق ایک فائدہ علمیہ تفسیریہ سمجھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مواخذے کی تقدیر پر تمام دواب کے بلاک کو کیسے مرتب فرمایا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ سب چیزیں انسان ہی کے لیے پیدا ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً** (۱)۔ نئی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے ہی لیے پیدا کی ہیں خواہ ان کا نفع بلا واسطہ تم کو پہنچے یا واسطہ در واسطہ پس چونکہ انسان کے لیے ہی سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس لیے انسان اگر گناہ پر بلاک کیا جاتا تو دوسری چیزیں بھی اس لیے بلاک کی جاتیں کہ جب وہی نہ رہا جس کے لیے یہ سامان تھا تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت جب آدمی نہ ہوں تو پھر خیمے ڈیرے و دیگر سامان اسباب کس کام کے، البتہ یہ شبہ و رہا قی رہ گیا کہ بروں کو تو ان کے برے کام کی سزا ملتی ہے اور نیک آدمیوں کو کیوں بلاک کیا جاتا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے آدمی قدر قلیل (۲) ہوتے ہیں اور انسان کی ضرورتیں تمدن و آسائش کے متعلق اس کثرت سے ہیں کہ تھوڑے آدمی ہرگز

(۱) اگرچہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے مواخذہ کیا جاتا ہے (۲) آیت میں یہ کیوں فرمایا کہ اگر ہم گناہوں پر مواخذہ کرنے تو سب چاندروں کو بھی بلاک کر دیتے اس کی وجہ (۳) البتہ (۴) تھوڑے کم ہوتے ہیں

ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر بروں کے بعد نیک زندہ رہتے تو ان کو جینا و باقی ہو جاتا ان کے لیے یہ مرنا ہی مصلحت و رحمت ہوتا۔ اس سے بڑھ کر مقدمہ دعا میں اس آیت میں یہ اہتمام فرمایا کہ دعا نہ کرنے والوں کے واسطے ترہیب فرمائی کہ "ان الذین یستکبرون" الخ (بلا شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں) اس موقع پر ایک فائدہ علمیہ کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ترہیب اعراض عن الدعاء^(۱) پر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو مادہ دعا^(۲) کا اور ترہیب میں مادہ عبادت کا، چنانچہ: یستکبرون عن عبادتی (میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں) یستکبرون عن دعائی (میری دعا سے سرتابی کرتے ہیں) نہیں ہے اور تطابق^(۳) ضروری اس لیے یا تو دعا بمعنی عبادت لیا جائے یا عبادت بمعنی دعا قرار دیا جائے احتمال دونوں فی نفسہ برابر ہیں مگر چونکہ کلام مجید کا سمجھنے والا رسول اللہ ﷺ سے کوئی شخص زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مخاطب اوں آپ ہی ہیں اس لیے اس کی تعیین کے لیے حدیث کو دیکھا گیا سو آں حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے الدعاء مع العبادۃ (دعا عبادت کا مغز ہے) اور پھر اس آیت کی تکیوت فرمائی جس سے ثابت ہوا کہ دعا اپنے معنی پر ہے اور عبادت سے مراد یہاں خاص دعا ہے ان اہتماموں سے دعا کی شان و عظمت کس درجہ ظاہر ہوتی ہے۔

دعاء کا امتیاز

ایک خصوصیت خاص دعا میں اور عبادات سے زیادہ یہ ہے کہ در جتنی عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لیے ہوں تو عبادت نہیں رہتیں مگر دعا ایک ایسی چیز

(۱) دعا نہ کرنے پر ڈانٹ ہے (۲) یعنی اوموافی ہے (۳) دونوں جگہ مطابقت ضروری ہے

ہے کہ یہ اگر دنیا کے لیے ہی ہو تب بھی عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے مثلاً مال مانگنے دولت مانگنے یا اور کوئی دنیوی حاجت مانگے جب بھی ثواب کا مستحق بنے گا بر خلاف اور عبادت کے کہ اگر ان میں دنیوی حاجت مطلوب^(۱) ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر طبیب نے کسی کو رائے دی کہ تم آج دن کا کھانا نہ کھاؤ اگر کھایا تو ضرر^(۲) دے گا اس نے کہا لاؤ آج روزہ ہی رکھ لیں پس روزہ رکھ لیا تو اس کو خالص روزہ کا ثواب نہ ملے گا کیونکہ اس کو دراصل روزہ رکھنا مقصود نہیں۔ ایسے ہی کوئی شخص مسافرت میں اس نیت سے مسجد کے اندر اعمیاف کر لے کہ سرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص ثواب اعمیاف کا نہ ملے گا مگر دعا میں یہ بات نہیں چاہیے کہ کسی ہی حاجتیں دنیوی مانگو مگر پھر بھی ثواب ملے گا اور دعا میں یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ دعا سراسر نیاز مندی ہے اور عجز و انکسار اور اظہار عبدیت^(۳) و احتیاج، اور یہ دنیا کے مانگنے کے وقت بھی مستحق ہے اور نیاز مندی^(۴) خود ایک بڑا محبوب عمل ہے۔

تکبر کا نقصان

کیونکہ جہاں نیاز مندی ہوگی وہاں کبر^(۵) نہیں رہے گا اور کبر اور خودی بھی بڑا مبغوض^(۶) اور بڑا مائل ہے چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ الکبرياء ردائی والعظمة ازاری (بڑائی میری چادر اور عظمت میرا ازار^(۷) ہے) رواء اور ازار مراد یہ کہ دونوں میرے وصف خاص ہیں کہ کوئی دوسرا

(۱) دنیوی ضرورت طلب کرے (۲) نقصان (۳) اس لیے کہ دعا کے معنی ہیں کہ اپنے کو حقیر اور ضرورت مند ظاہر کرتے ہوئے اپنی بندگی کا اظہار کرے (۴) عاجزی (۵) تکبر (۶) تکبر اور خودی کا اظہار اللہ کے غضب کا باعث ہے (۷) تہبند

ان دو وصفوں کا مدعی محق^(۱) نہیں ہو سکتا اور حضرت بایزید بسطامیؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ منام^(۲) میں جناب باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ دینی علی اقرب الطرق الیک (مجھے اپنی طرف آنے کا قریب تر طریق بتلا دیجیے) جواب ارشاد ہوا درخ نفک و تعال (اپنی خودی کو چھوڑ اور آجا) حافظ شیرازیؒ نے اس مضمون کو کیا خوب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

میان عاشق و معشوق بیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
(اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے تو اپنے حجاب خودی کو اسے حافظ درمیان سے ہٹا دے)

تو دور و گم شود وصال این است و بس گم شدن گم کن کمال این است و بس
(تو اس میں فنا ہو جا ہی وصال کافی ہے اپنا گم ہونا بھول جا انتہائی کمال یہ ہے)

فناء الفناء کی حقیقت

حاصل یہ کہ اپنی خودی کو مٹاؤ یہاں تک کہ اس مٹانے پر بھی نظر نہ رہے۔ یعنی اس صفت فنا پر بھی نظر نہ رہے اور اس کا نام اصطلاح میں فناء الفناء^(۳) ہے اور اس کو شاعرانہ مضمون نہ سمجھا جائے کہ مٹانے کو بھی مٹاؤ اس کے نظائر^(۴) تو روز مرہ واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ فناء الفناء کی توضیح^(۵) اس مثال سے اچھی طرح ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی دلربا معشوق ہو اور عاشق اس کے خیال میں مستغرق^(۶) ہو اس حالت میں اس عاشق کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں خیال کر رہا ہوں کسی کو یاد کیجیے اس یاد کی طرف ذرا بھی ذہن نہیں جاتا۔ آدمی سوتا ہے مگر اس وقت یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں سوتا ہوں اور اگر یہ خبر ہو جائے تو وہ سوتا ہو نہیں

(۱) کوئی دوسرا ان دونوں کو سمجھ دعو سے دار نہیں ہو سکتا (۲) منام میں (۳) مٹاؤ کا (۴) مثلاً (۵)

و مباحث (۶) خیال میں ڈوبا ہوا ہو

ہے اور ان احوال عالیہ^(۱) کو سن کر یہ نا اسیدی نہ چاہیے کہ بھلا ہم کو یہ دولت کب میسر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے اس کو کچھ دشوار نہیں۔

تو گویا ابدوں شہ بار نیست با کریمیاں کار بادشوار نیست
(یہ مت کہو کہ بھلا اس دربار تک ہماری رسائی کہاں ہے کیونکہ کہہ مہوں پر کوئی کام دشوار نہیں)

صحبت شیخ کا فائدہ

البتہ ایسے ماحول کے لیے صحبت شیخ کی ضرورت ہے اور صحبت وہ چیز ہے کہ دیکھو اندھا کیا چیز ہے سفیدی اور زردی کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا مگر مرغی کے سینے سے اس میں جان آگئی تو کیا صحبت کاملین کی اس سے بھی گئی گذری اور یہ دوسرہ بھی نہ ہو کہ صحبت تو ایسی چیز خروڑ ہے مگر خود وہ لوگ کہاں ہیں جنکی صحبت میں یہ برکت ہو تو یقین کے ساتھ سمجھو کہ اب بھی اللہ کے نیک بندے اس برکت کے موجود ہیں۔

ہنوز آں ابر رحمت در فشاں است خم و خفانہ با مہر و نشان است
(اب بھی ابر رحمت در فشاں ہے خم اور خفانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے)
دل سے میدان طلب میں آنا چاہیے نرمی روکھی سوکھی آرزو سے کام نہیں چلتا، صدق طلب^(۲) مہونی چاہیے اور کوشش۔

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف داری باید دوید
اگرچہ عالم میں ٹھکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یوسفؑ کی طرف دوڑنا یعنی کوشش

(۱) بلند حالات کو سن کر (۲) سچی طلب

تو کرنی چاہیے)

یوسف علی نبینا علیہ السلام کو کیسا اپنے مولیٰ پر بھروسہ تھا کہ باوجود دروازے بند ہونے کے دوڑے اور کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیے اگر صدق دل سے غلب اور کوشش ہو تو مقصود ملنے کی یقینی امید ہے۔ بعض صوفیہ نے بطور تاویل اور اعتبار کے نہ بطور تفسیر اس آیت ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض (۱) (اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو) میں امر فانفذوا کو امر تعبیری نہیں لیا بلکہ تکلفی اسی مضمون کے مناسب سمجھا ہے۔

ناجائز کام کے علاوہ ہر دعا عبادت ہے

غرض حاصل یہ ہے کہ دعا کا مفادہ نیاز مندی ہے اور دعا خواہ کسی قسم کی دینی ہو یا دنیوی ہو مگر ناجائز امر کے لیے نہ ہو سب عبادت ہے خواہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کی، حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتی کا کسرہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالیٰ سے مانگا کرو۔

ایک بزرگ رو رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو فرمایا بھوک لگی ہے اس نے کہا کیا بچے بھوک سے روتے ہو انہوں نے فرمایا کہ جب مولیٰ کی یہی مرضی ہو کہ میں بھوک سے روؤں تو پھر استقلال (۲) کیوں اختیار کروں۔

گر طمع خواہد زمین سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
(اگر شاہنشاہ دیں نجد سے طمع کرنے کا خواہش مند ہو تو میں قناعت پر خاک ڈال دوں)

(گ)

(۱) الرحمن آیت ۳۳ (۲) پر میں مستقل مزاج کیوں رہوں

نالہم این ناہا خوش آیدش از دو عالم نالہ و غم بایدش
(میں اس واسطے ناکہ کرتا ہوں کہ اس کو نالے پسند آتے ہیں دو عالم سے نالہ و غم
اس کو چاہیے)

بعض اہل لطائف کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ
اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں مرض کی شکایت کا اظہار کروں تب فرمایا رب
انہی مسنی الضر^(۱) الخ (اے میرے پروردگار مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی
ہے) ورنہ یہ اظہار بے صبری کی وجہ سے نہ تھا اگر بے صبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان
کی یوں تعریف نہ فرماتے انا وجدناہ صابرا نعم العبد^(۲) الخ (ہم نے
اس کو صابر پایا اچھا بندہ ہے)۔

در نیابد حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام
(خام پختہ کے حال کو نہیں سمجھ سکتا بات مختصر چاہے تطویل کلام سے کیا فائدہ
والسلام)

غرض ان کاملین کی نظر خدا تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے اپنا حظ ظاہری یا
باطنی^(۳) کچھ مقصود نہیں ہوتا جس میں خدا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے لگتے ہیں۔
گفت معشوقے عاشق اے فنا تو بغرب دیدہ بس شہرہا
پس کد امی شہر از انہا خوشتر است گفت آں شہرے کہ دروے دلبر است
ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ جنت است او گرچہ باشد کمرچاہ
باتو دوزخ جنت است اے جانفزا بے تو جنت دوزخ است اے دلربا
(کسی معشوق نے عاشق سے پوچھا کہ تم نے سیاحت میں کونسا شہر پسند کیا ہے اس
نے جواب دیا سب سے عمدہ وہ شہر ہے جہاں محبوب کی زیارت ہو جہاں محبوب

(۱) الانبیاء آیت ۳۸ (۲) سورہ ص آیت ۴۴ (۳) باطنی اور ظاہری کوئی مزہ مقصود نہیں ہوتا

ہر وہ جگہ جنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو، اسے محبوب بے تمہارے جنت بھی دوزخ ہے اور تمہارے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے)

عشاق کی شان

عاشقوں کی کچھ اور ہی شان ہے حضرت حافظ محمد صناس شہیدؒ کی حکایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں فاذا کرونی اذکرکم^(۱) (پس تم مجھ کو یاد کیا کرو میں تم کو یاد رکھوں گا) یعنی احوال و کیفیات باطنی پر نظر نہ تھی دیکھیے محققین کی تو یہاں تک نگاہ ہے کہ خدا کے نام اور احکام میں کیفیات باطنی تک کا قصہ^(۲) نہ کریں۔

حصول علم کی غرض فاسد

اور افسوس آج کل لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ تو دین تحصیل دنیا کے لیے پڑھتے ہیں کوئی دست غیب تلاش کرنا پھرتا ہے۔ حالانکہ اس میں جواز تک بھی نہیں کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو کچھ ملتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ جن مسخر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا مال چراچرا کا حامل کو دیتے ہیں یا اگر اپنا اپنا لائیں تب بھی مجبور ہو کر لاتے ہیں۔ ایسا ہی تفسیر قلوب^(۳) کا حال ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو مال دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر^(۴) سے نہیں دیا جاتا۔ مغلوب الرائے و مضطر^(۵) ہو کر دیتا ہے اور اگر کسی عمل میں جواز بھی ہو تب بھی ایسے اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے قدری کرنا اور بھی بے ادبی ہے اور احادیث میں جو سورہ واقعہ

(۱) البقرہ آیت ۱۵۲ (۲) ارادہ (۳) کسی کے دل کو مسخر کرنا کہ جو کام یہ چاہے وہ وہی کرے (۴) خوش دلی

(۵) دوسرے کی رائے کے تابع اور بیقرار ہو کر دیتا ہے

کا پڑھنا وغیرہ آیا ہے وہ دنیا کو معین^{۱۱} دین بنانے کی غرض سے جو کہ دین ہی سے۔ کوشش یہ لوگ بجائے ان اعمال کے دعا کیا کرتے اگر مقصود حاصل ہو جاتا تو بھی مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب اور اگر نہ ہوتا تو بھی دعا کا ثواب کہیں گیا ہی نہ تھا۔

مذکورہ بالا خرابیوں کے علاوہ عمل میں ایک اور خرابی ہے کہ دعا سے قویہ ہوتی ہے عاجزی اور فروتنی اور عمل سے پیدا ہوتا ہے۔

دعویٰ

عالم جانتا ہے کہ بس ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ اگر صاحب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب ہو جاتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ عالم کو خدا پر توکل نہیں رہتا اور عجب^{۱۲} پیدا ہو جاتا ہے اور یہ منافق ہے نسبت مع اللہ کے۔ یہ قدر ضروری بیان تھا دعا کے مستم بالشان ہونے کا اب دعا سے لوگوں کے تغافل^{۱۳} کے اسباب کا بیان باقی رہا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع پر وہ ہو جائے گا۔

ختم شد

معروضہ

مؤمنین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماویں کہ نافر اور اس کی اولاد کی کوشش دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں اور مقبولانِ حق کے ساتھ مشور فرماویں اور تمام زندگی بعافیت پوری فرماویں۔ آمین۔ محرمہ حضور سید المرسلین ﷺ۔

(۱) دنیا کو دین کے لیے مددگار بنانے کی غرض سے ہے (۲) اپنی بڑائی (۳) دعا سے لوگوں کی لاپرواہی کے اسباب کا بیان باقی ہے وہ اسی وقت کے دوسرے حصہ میں حضرت نے بیان کیا جو اس کے ۱۶ روز بعد حضرت نے اسی مسجد میں ۱۶ صفر سنہ ۱۳۳۹ھ کو بیان کیا (۱۲) تلک

